

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易通論卷一

詳校官國子監祭酒臣覺羅善喜

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官主事臣張慎和

謄錄監生臣李世麟

欽定四庫全書

經部一

周易通論

易類

提要

臣等謹案周易通論四卷

國朝李光地撰光地字厚菴安溪人康熙庚戌

進士官至大學士謚文貞是書綜論易理各

自為篇一卷二卷乃發明上下經大旨三卷

四卷則發明繫辭說卦序卦雜卦之義冠以

易本易教二篇次及卦爻象彖時位反覆辨
說詳盡無遺光地於易學最為深邃得其傳
者如楊名時等諸人各有著述皆以光地為
宗而終不及其師之純粹雖其言專主義理
而畧象數未免沿襲宋儒流派尚未能求之
漢學以參伍而折衷之然平正通達不為艱
深奧渺之談於四聖之精微實能確有所見
其論復无妄離中孚四卦為聖賢之心學尤

發前人所未發而鬼神之情狀繼善成性之
說亦與中庸論語相為表裏正非村塾講章
剽竊庸腐之家所得而擬議矣乾隆四十
六年十月恭校上

總纂官

臣紀昀

臣陸

錫熊

臣孫

士毅

總校官

臣

陸費墀

欽定四庫全書

周易通論卷一

大學士李光地撰

易本

易之興也最古其源流不可悉知三易之名及畫卦重卦名卦之人諸儒之論亦復不一約之則三易之說可通者有二一曰夏連山殷歸藏周周易也一曰連山炎帝歸藏黃帝周易文王也畫卦重卦名卦之人則有三

說一曰伏羲畫八卦因自重之而自名之也一曰伏羲畫八卦至文王乃重而名之也一曰伏羲畫八卦而重之文王始名之也今按以三易為夏殷周者據記有夏時坤乾之文也謂為炎帝黃帝文王者連山炎帝之號歸藏黃帝之號而周文王之國號也鄭康成斷從後說今始沿之可也周禮云三易之經卦皆八其別皆六十有四則非文王始重卦可知然伏羲雖已重卦名則未備蓋其時僅有八卦之名而已故繫辭傳曰其稱名也

雜而不越於稽其類其衰世之意耶言卦之稱名錯雜事物周於人用以其類考之非中古以後更歷世變者不能及也況履虎尾否之匪人同人于野艮其背中孚豚魚之類皆辭與名連為義則是一手所繫非仍舊名而增加之也朱子於乾卦下本義云三奇之卦名之曰乾是以八卦之名為伏羲所命至屯卦下則無說而於繫傳稱名則以為卦名也是以六十四卦之名為文王所命也於理近是今亦從之 彖辭爻辭何人所繫夫

子未嘗分別先儒直以箕子明夷王享岐山之類事出
文王之後斷爻辭為周公所作然考夫子贊易如所謂
易之序也爻之辭也是故謂之象是故謂之爻每以爻
與象對而反不及象似爻之起亦非在象後者意者繫
爻固文王之意而周公成之與惟曰象者言乎象者也
爻者言乎變者也象者材也爻者效天下之動者也智
者觀其象辭則思過半矣分別卦爻辭先後其理甚明
先儒之說可循用也 夫子贊易曰十翼者象上傳象

下傳象上傳象下傳乾坤文言繫辭上傳繫辭下傳說卦序卦雜卦也所謂象傳者兼二體大象及六爻之小象也按漢書本為經二卷傳十卷經傳離異不相附屬自費直始以彖象傳綴於每卦經後如乾坤之例王弼又自坤卦以下以彖傳大象傳附彖小象傳附爻則今現行之易是也朱子及東萊呂氏復古經傳之舊本義之作實据漢書故凡彖曰象曰文言曰之類為王弼所加者悉已刪去而別有卷首標題即彖傳象傳文言傳

等目其彖傳題下則注云彖即文王所繫之辭傳者夫子釋經之辭也象傳題下則注云象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也十二卷古易於是乎各得其所矣明初律令兼用程朱傳義及永樂中修大全書離析本義以從程傳之序故後雖本義孤行而其序遂不復學者讀乾卦象象傳標題下注茫然不省所指故有以大象為周公作者誤由茲起也為宜別刻本義原本以悟初學 本義卷首諸圖朱子所作也秦漢

以來伏羲畫卦根本次第無言及者邵康節先天之學源出希夷程子不信而朱子始表章之此諸圖所由作也然惟八卦方位圓圖及六十四卦圓圖方圖為邵氏之舊其首之以橫圖則朱子用邵子之意而摹畫以示人者見於答袁機仲諸書可見也間嘗論易之源流四聖之後四賢之功為不可掩蓋自周子標太極之指邵子定兩儀以下之次而伏羲之意明程子歸之於性命道德之要其學以尚辭為先而文周之理得朱子收而

兼用之又特揭卜筮以存易之本教分別象占以盡易之變通於是乎由孔聖以追羲文而易之道粲然備矣自漢以還非無傳者然揚雄以玄為宗則純乎老氏矣其與周子太極可若是班乎其法以三三起雖與易卦相近而非自然之理八十一首之序猶仍卦氣之謬也其與邵氏先天之法亦未可同日語王弼生於魏晉祖尚玄虛即復之一卦而宗指與程傳迥別蓋王氏所謂復者虛靜之室程傳所謂復者仁義之心其餘義準是

矣然當朱子時太極抑於陸子兄弟先天毀於袁樞林
栗程學訾者亦衆苟非朱子一一極辯則三家之學且
熄而卜筮象占之說又所以佐三家之未逮也自時厥
後好議論者猶將反之故黃震攻康節之圖王禕申河
洛之辯羅欽順滅太極之書至於以卜筮為朱子詬厲
者又紛然而未已夫學欲博而不欲雜衆言淆亂則折
諸聖易之為書立說者最多其雜且亂甚矣夫苟不折
以列聖羣賢而惟博之好則易之賊也航於斷港絕潢

而望至於海不亦難乎

易教

三代學校之教詩書禮樂四術而已易掌於太卜國史掌於史官乃專官之學未嘗施於學校也故韓宣子至魯乃見易象春秋則知詩書禮樂列國有傳而二書者獨闕自夫子贊修之後稍見於世矣故記禮者名為六經而莊周之徒頗知其意者亦往往並述焉然自秦政燔經獨存卜筮醫藥種樹之書而易幸不燬則知其時

猶未直目之經學士先生猶未流行誦習以故卜筮家專司而世守之是則易之本教然也漢人雖稱六藝然田何施孟梁丘之學皆不傳不知其說云何焦贛京房行為生尅休咎之占其敝以星日氣候推配雖曰流蕩然可知卜筮之教展轉相沿久則難變也揚雄作玄儼易雖襲京焦之緒而頗推道德性命之指至王弼始純以理言易而後之談經者宗焉是書著述莫盛於宋惟邵康節之學有傳而猶以象數見譏其餘儒者所得有

淺有深然大要承輔嗣之意皆以易為言理之書而已
夫孔子嘗言易矣曰和順於道德而理於義窮理盡性
以至於命則謂易言理是也然本畫卦繫辭之初則主
於卜筮以明民非如他書直闡其理直述其事者也朱
子深探其本作本義一編專歸卜筮然而至今以為訾
訾蓋恐狹易之用小易之道而使經為伎術者流也殊
不知易之用以卜筮而益周易之道以卜筮而益妙而
凡經之象數辭義皆以卜筮觀之而後可通初非小技

末術之比也今日作易者言理以教人爾則施於學士而阻於愚氓其用不周矣偏言一理而不足以該於無窮其道不妙矣卦象之汎取著數之旁通其於理也雜而不切矣大有元亨初六无咎其於理也略而難明矣避其為小技末術而反入於枝離晦昧之歸乃不虞其重為易病也乎是故朱子之大有功於易卜筮之說也有得於此然後可以言潔靜精微之要而凡散殊清通無所推而不達道德性命亦無所求而不得矣

論經傳次序仍王本

朱子既復經傳次序今不遵之而從王弼舊本何也曰
朱子之復古經傳也慮四聖之書之混而為一也今之
仍舊本也慮四聖之意之離而為二也蓋後世之註經
也文義訓詁而已而又未必其得故善讀經者且涵泳
乎經文使之浹洽然後參以注解未失也若四聖之書
先後如一人之所為互發相備必合之而後識化工之
神則未可以離異觀也故以文周彖爻言之彖於坤言

牝馬可謂盡坤之情矣乾未有象也六爻則於乾言龍以盡乾之道坤象言君子牝馬之貞有東北西南以應地之方也乾爻則言聖人之龍德有潛見飛躍以應天之時此則象爻之自相補備者也以夫子之傳言之乾象曰元亨利貞未有四時之義也彖傳釋之而曰資始流形曰各正保合則知四德之即四時矣坤象曰西南東北未有四德之義也文言釋之於西南曰含物化光於東北曰順天時行則知四方之即四德矣乾爻之總

辭曰見羣龍无首著乾之居首而不為首也象傳則於坤曰以大終著坤之居終而不為終焉坤爻之總辭曰用六永貞明用六之義所重在貞也象傳則於乾曰乾元用九明用九之義所重在元也此又經傳之相為補備者所謂先後如一人之所為也若乃屯蒙以下諸卦則皆有不可相離者蓋如象言建侯爻亦曰建侯則知侯之為初矣象言童蒙爻亦言童蒙則知童之為五矣此象爻之互相發明者也然如訟之象曰利見大人爻

曰訟元吉其意方明也彖傳曰尚中正則知大人之為
五矣師之彖曰丈人吉爻曰在師中其意未明也彖傳
曰剛中而應則知丈人之為二矣又如晉之康侯而九
四不足以當之則未知其所指也彖傳曰柔進而上行
則知卦之康侯不在四而在五矣困之大人亦未知其
所指也彖傳曰以剛中也則知卦之大人不在陰而在
陽矣蓋上以釋文王名辭之意而下以得周公繫辭之
心故彖傳為卦爻之樞要至於大象則卦之命名所取

為多故夫子特表而出之凡象傳釋名有兼取數義者有直釋名辭者其兼取數義者命名之意廣有所取也其直釋名辭者命名之意專在大象也易者象也象也者像也此大象所以尤為一卦之要也小象之傳辭則簡矣而義至精或推言爻之德位而本之於時或旁及爻之與應而參之以比或廣其言外之意而言中之指愈明或略其言中之詞而所言之理愈備後之賢者重言累釋而不能盡聖人輒以單辭括之此皆經傳之相

為發明者學者當作一意求之則其文宜相附近此今日仍王氏舊本之意也

論卦名辭爻辭

伏羲之畫無文而無所不包文王命之以名則既偏於一矣然其審於象也精而天道民故備焉此所以為雜而不越因憂患而有作者也其辭也所以發名之意也如是以開物成務其亦足矣其又析為六爻之辭何也曰卦者原始終以為質錯上下以取象者也然既有始

終矣則孰為始孰為終不可不極其變也既有上下矣則孰為上孰為下不可不辨其物也有始終上下則有消息當否矣而孰為息孰為消孰為當孰為否不可不研其幾而撰其德也以泰否兩卦論之其名卦繫辭取於交不交及往來之義矣然有交不交則上下判焉有往有來則始終分焉原其始則自否而泰自泰而否者也拔茅而來所以吉拔茅而去所以亨也要其終則泰而復否否而復泰者也城復于隍所以吝休否傾否所

以吉也交而泰其泰在上故六五有歸妹之德而後九
二得盡中行之義矣不交而否其否在下故六二守否
亨之節而九五當存其亡之心矣卦包乎爻而舉其綱
爻析乎卦而窮其分爻不立無以發卦之緼而冒天下
之道是故卦爻者相為表裡相為經緯者也此文周之
書所為二而一者也

論名義相似

名義有相似而累見者如屯蹇困相似也比同人隨相

似也頤井鼎相似也晉升漸相似也若此之類其卦名相似其彖意爻義亦每重見疊出者何也曰此聖人憂患之心所以為至也蓋理有切於民生日用者一則煩辭屢申欲其不忘也一則辨時析義欲其不差也人生於憂患則屯蹇困之義最切矣非斯人之徒與而誰與則比同人隨之義最切矣物不可不養而養必以正則頤井鼎之義最切矣人莫不好進而進必以正則晉升漸之義最切矣廣設其名丁寧其意凡使之知懼而勿

忘焉已矣而且屯宜動也蹇困宜止也相似而不同也
比者以分相屬也同人者以情相親也隨者以德相下
也相似而不同也頤者自養而兼養人之義也井所以
養民也鼎所以養賢也相似而不同也晉者既進而盛
也升者方進而通也漸者自方進至既進緩而有序也
相似而不同也時義之精也在毫釐之間不辨析焉則
用之或差是故不可以不詳也至於復臨泰壯夬同為
陽長之卦姤遯否剝同為陰長之卦然其微著先後之

間氣候不同而義理亦變惟聖人為能辨別其當時之幾而審度乎處之之分莫不於其名卦繫辭而見之矣

論八純卦

六十四卦皆時也惟八純卦不可以時言非無時也根於天地之理人心之德其為時也述天理而時措不可以在外之所遇者言也乾者健德也坤者順德也震者動德也艮者止德也巽者入德也兌者說德也離者明德也惟坎曰陷曰險不可以心德言故於重卦之名加

一習字與七卦之例別蓋人心惟危故其心德必有所陷陷則險矣於是乎不可聽其心之陷溺而必更習於險以出乎險孟子所謂困心衡慮動心忍性皆其事也如是則亦為人心之德與七卦等矣此八卦者與時偕行豈非時乎然主於所施不主於所遇是故震與履皆論戒懼之道而不同震者心之德也履者時之宜也離與豐皆論昏明之效而不同離者心之德也豐者時之宜也艮與咸皆論動靜之學而不同艮者心之德也咸

者時之宜也坎與屯需蹇困皆論處險之義而亦不同
習坎者心之德也屯需蹇困時之宜也處時之道不外
乎人心之德此八卦所以經緯乎六十四卦之中而義
所以獨為大也 釋經者曰健莫如天順莫如地動莫
如雷入莫如風明莫如火止莫如山說莫如澤是皆然
矣曰險莫如水則有未盡當曰行險莫如水斯為水之
德爾由此言之卦名不加以習字得乎

論卦有主爻

聖人繫彖之時雖通觀其卦象卦德以定名辭之義然
於爻位尤致詳焉蓋有因爻位以名卦者師比小畜履
同人大有謙豫剝復夬姤之類是也有名雖別取而爻
位之義發於辭者屯蒙之建侯求我指初二訟蹇萃巽
之大人指九五之類是也是二者皆謂論卦之主爻但
就文王之名辭觀之有包涵其意而未明者矣至六爻
之繫則辭有吉凶義有輕重而名辭之意因以可見如
師則正九二之為長子而卦之所以為師者此矣比則

正九五之為王而卦之所以為比者此矣謙之九三曰
勞謙而卦之所以為謙者此矣豫之九四曰由豫而卦
之所以為豫者此矣剝之上九曰碩果而卦之所以為
剝者此矣復之初九曰不遠復而卦之所以為復者此
矣又如屯之初曰利建侯而辭所謂建侯者此矣蒙之
五曰童蒙而辭所謂求我者此矣訟之五曰訟元吉蹇
之五曰大蹇朋來萃之五曰萃有位巽之五曰貞吉悔
亡无不利而辭所謂大人者此矣蓋爻之意雖根於卦

而後可明而卦之意亦參於爻而後可知卦爻相求則所謂主爻者得矣主爻者得則其餘爻之或吉或凶因是可推何則凡卦義善者爻能合德則吉反之則凶也卦義不善者爻能反之則吉合德則凶也故師比謙豫之類主爻之吉者也以其德與時適也若其當與時反者則為主者反不得吉如訟之上九則終訟者也履之六三則噬人者也明夷上六則明所以夷也歸妹上六則妹所以歸也主爻吉則餘爻之吉者必其德與主爻

類者也非然則其比應也而反是者則凶主爻凶則餘爻之凶者必其德與主爻類者也非然則其比應也而反是者則吉又主爻不拘於一如蒙之九二固主爻矣六五以童蒙應之則亦主爻也師之九二固主爻矣六五使長子帥師則亦主爻也履之六三固主爻矣九四有虎尾之象則亦主爻也泰之九二固主爻矣六五為下交之主則亦主爻也又如臨之初二觀之五上坎離之二五萃升之四五則皆自卦義而定不妨兩為卦主

也又如震有兩主而其重在初艮有兩主而其重在上
既濟二五得中而其重在二未濟二五得中而其重在
五此則因卦義而變者履之三四象虎尾而其吉在四
頤之初上象頤而其凶在初大過三四象棟而其吉在
四小過初上象鳥而其尤凶在初此則又因物象而變
者若此之類推說難盡姑舉其槩各隨卦義爻才而觀
之可也凡卦有無主者則以其義甚大而爻德不足以
配如同人于野之義至大六二之吝固不足以當之矣

惟上九居卦外有野之象而其德非中正故僅止於郊而已恒久之義至大六五之貞固不足以當之矣惟九二剛中有久中之德然位失其正故止於悔亡而已是二卦者無主爻也蓋撰德於卦則指爻以為主者卦象之正也繫辭其爻因卦義之大而必審論其才德者爻義之精也艮以人身取象則當以六四背位為主然止者剛德而四柔也故以上之止體為主四止於无咎而上吉也中孚以中虛取象則當以三四為主然孚者實

德中德三四陰而不中故以二五之剛中為主六四雖有幾望之吉而亦不得為主也然乾坤之義大之至矣而其所以有主者則以乾五剛健中正備天之德也坤二柔順中正備地之德也故彖傳所謂乘龍御天首出咸寧者皆以九五之德位當之也文言所謂動剛德方者皆以六二之德當之也自乾坤發此例而六十四卦因之其彖傳有贊爻德以贊卦者皆此例也

論卦爻占辭

所謂占辭者元亨利貞也吉凶悔吝无咎也其目之大者也攷之於經則爻無元亨止於元吉大吉而已或止曰亨而已卦無吝而悔亦僅見於革象而已聖人於此亦有意否乎曰元亨利貞者天道之常而貫乎人事者也吉凶悔吝者人事之致而通乎天道者也卦本乎天道而元亨者天道之大者也故爻不得而用之也爻主乎人事而悔吝者人事之細者也故卦不得而及之也且元亨之為大也不獨爻無用焉而見於卦者亦少自

乾坤之外惟屯隨臨无妄革五卦備元亨利貞之辭蓋屯與革則天時之大者隨人與臨人則人事之大者无妄則天人之德之至者也此外而曰元亨者亦惟大有蠱升鼎而已蠱壞之極而更新之其義與屯革相亞此所以曰元亨也大有升鼎三卦則皆以賢人取義蓋大有者所有者大賢人之衆多也鼎以養賢賢人之得養也升以進賢賢人之得用也易之義莫美於用賢者故大有與鼎皆直曰元亨而無餘辭升雖有餘辭皆以足

元亨之義而無他戒為諸卦不能及者意豈不深哉

象辭言元亨無言大亨者而夫子以大亨釋之則大與元本一義也然爻辭或言元吉或言大吉則亦不能無少差別攷之坤五訟五履上泰五復初大畜四離二損五益初益五井上渙四皆言元吉惟家人四萃四升初鼎上言大吉蓋坤五以中順之德配乾離二亦以中順而合坤德故坤曰牝馬配乾之義也離曰牝牛肖坤之義也其辭皆曰黃以此也德至中和而極故占皆元吉

履上則德之成也復初則德之本也其占亦元吉此四
爻皆以其德之純言也餘則凡言元吉者多指吉之在
天下者也凡言大吉者多指吉之在一人者也故均之
益也家人四富其家者也益五富天下者也均之聚也
萃四聚其下而猶恐有樹私之嫌渙四渙其羣則已極
乎大公之善也均之進也益初之義在忘身以酬上升
初之義在見允而得升也均之養也井之義為養民則
在上而養道成者是民得養也鼎之義為養賢則至上

而養道成者是已得養也至於訟五畜四則有無訟刑
措之風焉泰五損五則有虛中受下之美焉是皆非一
人之吉而天下之吉此所以不特曰大而曰元也象傳
有喜有慶之義亦然 彖爻辭有言利者有言用者有
言不利者有言勿用者意相近而辭不同蓋占者與卦
爻有相為賓主之例言利不利者以占者當卦爻謂如
此之德如此之時位則其利不利如此也言用不用者
謂卦爻之德之時如此占者可用以如此不可用以如

此也細觀之其義亦須有別凡言利者皆其事後之利如訟非得大人不決蹇非得大人不濟需不犯難同人能得衆心有可以涉川之理又需者將以進也同人者將以濟也故皆言利事後之辭也凡言用者則即今而可用如升則遇時之卦見大人而無憂謙謙則德之至涉大川而必濟故皆言用當事之辭也凡言不利者事無可為之稱如剝之小人長則其時之不利攸往也无妄之匪正有青則其德之不利攸往也故言不利蓋終

無可往之理也凡言勿用者暫且勿用之意如屯雖動
乎險然猶未可輕有所往遯雖其勢當去然亦未可輕
有所往故言勿用蓋恐其疑於可往而戒以未可往也
然則利之詞緩於用不利之詞又急於勿用通事後而
論之則利者猶在後也故緩不利者終無可為也故急
即當事而論之則用者即今可用也故急勿用者惟此
時勿用而已故緩若夫虛言无不利无攸利者亦包當
事事後之辭也虛言勿用者亦是且就其時斷之之辭

也頤之三既曰勿用又曰无攸利則其辭彌甚矣利用禴利用亨祀祭祀及王用亨于西山岐山王用亨于帝之義亦然 爻辭無元亨而曰利貞者亦少蓋變元亨

曰元吉大吉變利貞曰貞吉所以然者卦之義全文則偏指一事而言故變其文以別之也其曰利永貞者以永為貞也利居貞者以居為貞也利艱貞者以艱為貞也利于不息之貞者以不息為貞也利幽人武人之貞者以幽人武人為貞也此又本於坤明夷彖辭之例然

皆偏指一事而言者也 凡言貞吉於辭之後者即其
辭所言之義而貞固守之則吉也需于酒食鳴謙介于
石之類是也言貞吉於辭之前者爻有貞吉之義而辭
又有他戒也咸四壯四升五巽五未濟四五是也悔亡
无咎之義亦然惟壯二直曰貞吉恒二直曰悔亡解初
直曰无咎前後更無他辭則以爻義已足示人觀象之
例也 凡言悔亡者有悔而可亡也无悔者无可悔也
然则无悔之義進于悔亡故咸四言悔亡至五則言无

悔大壯四言悔亡至五則言无悔渙二言悔亡至三則言无悔未濟四言悔亡至五則言无悔以其辭義先後攷之无悔進於悔亡可知矣雖以復初之吉然无祇於悔與敦復无悔亦須有先後也凡易中言悔亡无悔者以此別之

論占辭無兩例

先儒說貞凶有云雖貞亦凶者有言貞乎此則凶者有言決定是凶者是有三例也說无咎既為補過之義又

云自取凶害无所歸咎是有兩例也夫苟二三其例則是適以眩夫占者而又何以斷天下之疑乎故夫貞者正也固也凡言貞吉者兼正固之義固由正生也凡言貞凶貞吝貞厲者主乎固之義蓋自以為正而固守之也其設戒亦不純蒙上句蓋有與上句相反為義者如泰道之終城復于隍矣斯時也勿用師自邑告命則可矣如固守其常而力爭之則吝也晉道之極晉其角矣斯時也惟自治其私則雖危而吉无咎矣如固守其常

知進而不知退則吝也此皆不蒙上句而相反為義者如弟子輿尸貞凶晉如鼫鼠貞厲喪其資斧貞凶則蒙上句直說謂固常如此而不知反則危且凶也二者文意不同然要為不可固守之占則無兩例明矣傳言无咎者善補過也則无咎非凶辭可知但以大過之上節之三遂謂有變例焉然過上際時窮而有處之之義節三失時義而有改悔之機是皆可以補過之例求之不必變也蓋過涉滅頂時窮而凶矣然以柔為說主不與

時爭則无咎之道也不言其所以无咎者解初六之例也不節若宜得凶矣然因不節而遂嗟若亦无咎之道也臨六三之例也況節三象傳與同人初爻同則无咎之義亦應同雖解三又誰咎也為非善詞然此兩爻有无咎之文則象傳為直解无咎之義言人安得而咎我也解三爻无咎之文而曰貞吝則象傳為解貞吝之義言我安得而咎人也其辭固不相病也惟其例之一是以辭之指有難明者皆以其占戒讀之而可知故曰

定之以吉凶所以斷也

論時

王仲淹曰趨時有六動焉吉凶悔吝所以不同其說善矣然趨時之義不可不辨也近代說易所謂時者皆似有一時於此而衆人趨之爾故其象君臣者皆若同朝象上下者皆若同事其為時也既局於一而不通其趨時也又以互相牽合而說義多不貫此則講解之大患也夫時也者六位莫不有焉各立其位以指其時非必

如並生一世並營一事者也如言屯也蹇也莫不有屯
焉莫不有蹇焉不必皆言濟時之艱難平時之險阻也
大有也豫也莫不有所有焉莫不有所豫焉不必皆言
際明盛之朝值和樂之世也如此則何至局於一而不
通乎且莫不有屯矣則初有初之屯五有五之屯非五
因初而屯膏也莫不有豫矣則四有四之豫五有五之
豫非五因四而貞疾也如此則何至互相牽合而說不
貫乎蓋必其所謂時者廣設而周於事所謂動而趨時

者隨所處而盡其理然後有以得聖人貞一羣動之心而於辭也幾矣是故一世之治亂窮通時也一身之行止動靜亦時也因其人因其事各有時焉而各趨之云爾不然則何以曰冒天下之道而百姓與能乎

論位

考象傳凡言位當不當者獨三四五三爻爾初二皆無之蓋所謂位者雖以爻位言然實借以明分位之義初居卦下上處卦外無位者也二雖有位而未高者也惟

五居尊而三四皆當高位故言位當不當者獨此三爻
詳焉凡言位當位正當者皆謂德與位稱也不然則謂
時位有所適當而必善所以處之也凡言位不當未當
者皆謂德不稱位也不然則謂時位有所未當而必善
所以處之也大傳曰列貴賤者存乎位則知爻位有六
而貴者惟此三爻矣以象傳之言位當位不當者施於
此三爻而不及其他故知借爻位以明分位之義也或
曰二雖未高然亦有位焉何以不言也曰据大傳其柔

危其剛勝邪柔之為道不利遼者則三五宜剛者也四
宜柔者也二反宜剛者也三四五以當為善不當為不
善二則反以不當為善故當不當之義不得而施於此
爻也然其於三也有言不當者矣未有言當者也於四
也有言當者矣未有言正當者也惟五言正當其言不
當者獨大壯五而已而又反以不當為善蓋三危位也
以柔居之固不當以剛居之亦未必當也此其所以多
凶也四近位也以剛居之固不當以柔居之亦僅止於

當而已此其所以多懼也五尊位也以剛居之為正當以柔居之有柔之善焉雖不當猶當也此其所以多功也

論德

何以謂之德也有根於卦者焉健順動止明說之類是也有生於爻者焉剛柔中正之類是也德無常善適時為善故健順動止明說之德失其節則悖矣剛柔之道逆其施則拂矣屯宜用動者也蹇宜用止者也豐宜用

明者也困宜用說者也需宜用剛者也訟宜用柔者也
賁宜用剛者也噬嗑宜用柔者也家人宜用剛者也旅
宜用柔者也推此類之則所謂德之善者可見矣惟中
也正也則無不宜也而中為尤善何也易之義莫重於
貞然亦有貞凶者矣有貞吝貞厲者矣其事未必不是
也而逆其時而不知變且以為正而固守焉則凶危之
道也中則義之精而用之妙凡所謂健順動止明說剛
柔之施於是取裁焉先儒所謂中則無不正者此也或

曰易之卦爻於貞蓋諄諄焉其於中行僅數四見而已何也曰正理可識而中體難明非深於道者不能知是故難以察察言也存其義而沒其名則聖教之精也自乾坤二卦固皆利於貞矣然所謂二用者則中之極而貞之源也其餘卦之諸爻居得其正者多矣而亦鮮以正許之者惟二與五得其正者固曰以中正也或不得其正者亦曰中以行正也是則中道之大而易教之至也然則存其義而沒其名者何也曰六十四卦三百八

十四爻所繫皆中也然必曰如是則得其正則人皆知道義之是守矣倘必曰如是乃得其中則有誤於依違兩可混同無辨者而不自知其非也故舜之智必問察乎善而後執其中顏子之賢擇乎中庸而必得其善正非中則正之實未至中非正則中之名亦易差聖人所以尊中之道而略其名精求乎正之實而必廣其教者此也

論應

自王輔嗣說易多取應爻為義歷代因之考之夫子象
象傳言應者蓋有之然亦觀爻之一義爾若逐爻必以
應言恐非周公之意亦非孔子所以釋經之旨也以經
傳之例觀之上下兩體陰陽相求固其正矣然彖傳有
以衆爻應一爻者亦有以一爻應衆爻者乃不拘於兩
體二爻之對比小畜同人大有豫之類皆是也有時義
所宜以陰應陰而吉以陽應陽而吉者又不拘於陰陽
之偶晉小過之王母祖妣睽豐之元夫夷主之類皆是

也有以承乘之爻為重者則雖有應爻而不取如觀之
觀光蹇之來碩姤之包魚鼎之金鉉而隨則有失丈夫
之失觀則有闕觀之醜姤則有无魚之凶此類皆是也
其餘但就其爻之時位才德起義而不繫於應者不可
勝數而欲一一以應義傳會之則鑿矣況爻所謂應者
必隔二位而相應例也不隔則非應矣今有相應而為
某爻間隔之說又有某爻起而爭應之說豈非鑿之又
鑿者乎說經者因此而不通所謂至今為梗者矣經傳

又無此意亦奚重而不更也 凡應惟二五之應最吉
蓋皆有中德而又各居當時之位也其次則初四間有
取焉三上取應義絕少其善者又加少也易之道陰暗
求於陽明不以陽求陰也上位求於下位不以下求上
也故凡六五九二之有取於應義則無不吉者為以陰
求陽德上而下交則在上者有虛中之美居下者有自
重之實蒙師泰大有之類是也如取應義者在於九五
六二則時義所當亦有相助之善然求陽者在於下位

則往往有戒辭焉屯比同人萃之類是也初與四亦然
如六四初九取應義是四求初也則吉屯賁頤損是也
如九四初六取應義是初求四也則凶大過解姤鼎是
也然吉者在四而在初者不可變上雖下交而下不可
以失已也凶者在初而在四者與之凶下既援上則上
未免為失人矣三上或取應義皆非吉者若蒙頤睽夬
豐中孚之類惟剥之三與陽應損之三當益上於時義
有取焉故二爻無凶辭爾承乘者謂之比凡比爻惟

上體所取最多蓋四承五則如人臣之得君五承上則如人主之尊賢主於五故其近之者皆多所取也然四之承五惟六四九五當之五之承上惟六五上九當之非然者則亦無得君尊賢之義惟隨之五上稍變斯例以時義剛來下柔故爾其餘九五比上六者皆為剛德之累上六從九五者則為從貴之宜非尊賢者比也下體三爻所取比義至少初與二二與三間有相從者隨其時義或吉或否至三與四則隔體無相比之情矣亦

有因時變例取者隨三萃三是也

論易象像物

象也者像也故或其卦取於物象而爻當之則遂以其義之吉凶斷而爻德猶其次也如屯所以為屯者以其雷在下而未起也初為震主當之故曰盤桓又以其雲在上而未下也五為坎主當之故曰屯膏需所以為需以其雲上於天也九五坎主當之故為飲食宴樂也履之六三說而承乾本卦之主然因象言啞人而三適當

兌口之缺有受啞之象故其傳曰位不當也言其直口之位為不當也頤之初九本有剛德能自守者也以其與上共為頤象而頤之為物其動在下故曰朵頤而得凶也咸艮以人身取象故咸二雖中正以直腓位而凶艮四雖不中正以直背位而無咎歸妹之凶以女少而自歸故也初九適當娣象則不嫌於少且自歸矣六五適當帝女之象則亦不嫌於自歸矣故皆得吉也節取澤與水為通塞九二適在澤中則塞之至也故雖有剛

德而凶也凡若此類以爻德比應求之多所不通惟明於象像之理則得之又有卦雖取其象而爻義不應者則有變例如噬嗑頤中有物則初上兩爻象頤噬人者也九四一爻象物噬於人者也然既以用獄為卦義則用刑者有位之事故又變其所取之象以從爻位四反為刑獄之主初上反為受刑之人也

論六爻取象之異

有一卦六爻專取一事一物為象而或一爻別取者則

其義因以異矣如需諸爻皆取沙泥郊穴之象而五獨曰需于酒食則以五為需之主有需之德而所需之安也蠱諸爻皆象父母而上獨曰不事王侯則以上九居卦之上無復承於父母之象人未有不事父母者故曰不事王侯也咸諸爻皆取身象惟四不取者四直心位因之以論心之感應而所該者廣也大壯諸爻取羊者三其曰壯趾曰藩決亦羊象也惟二不取者有中德而居下體不任壯者也蹇諸爻皆取往來為象惟二五不

言者五尊位二王臣之位義不避難無往來者也艮諸
爻亦取身象惟上不取者九三雖亦艮主而直心位然
止未極也至上而後止極則盡止之道者也若此之類
皆其權於義者精故其取於象者審也或曰四近君之
位蹇不取四為王臣而取二何也曰四近也二遠也當
蹇之時為近臣者與君同心來連而已若冒險阻而濟
艱難則遠臣之事也故曰同功而異位

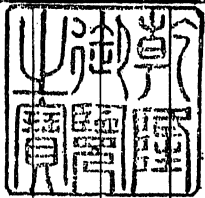
論六爻辭稱名之異

六爻之辭多稱卦名以起其端例也然有稱有不稱者則義亦異矣如同人六爻皆當言同人然惟三四不言者既有伏莽乘墉之象則非同人也豫六爻皆當言豫然惟二五不言者既有介石之操貞疾之警則非豫也隨六爻皆當言隨然初二五上不言而惟三四言之則以陽倡陰隨理之正也初二五上以剛隨柔雖合時義而非隨之正三四以柔隨剛雖非時義而得隨之正也蠱之諸爻言蠱而惟上不言蓋蠱者事也上不事王侯

則無事矣然事之壞也自人心始上之志可則則其事
莫高而莫尚焉噬嗑諸爻言噬惟初上別取初上噬於
人者也不可言噬也離諸爻皆不言離惟二三言離諸
爻皆直昏夜及昏明之際惟二三直日中與日昃也遯
諸爻皆言遯惟二不言二應五不可遯者也明夷諸爻
皆言明夷惟上不言諸爻皆明而夷者上則夷人之明
而非明夷也夬諸爻惟三五言夬一近陰一應陰當夬
之任者也姤諸爻惟上言姤去初最遠言遇者幸其不

遇也歸妹惟二上不言歸妹一不歸一無所歸也豐惟初五不言豐一則未至日中一則有以處乎日中也旅惟五爻不言旅旅之最貴者則非旅也渙惟初爻不言渙渙之初則猶未渙也節惟初二不言節過而後節節之初則無所事節也中孚惟五爻言孚德既中正而又化邦之主也既未濟兩卦惟未濟三爻言未濟他爻之既未濟皆時之為也惟未濟之三時可濟矣而不濟則才之為也故特言未濟以別之也餘卦餘爻如此類者

皆可以義理推

周易通論卷一

欽定四庫全書

經部

周易通論卷二

詳校官國子監酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官主事臣張慎和

謄錄監生臣李世麟

欽定四庫全書

周易通論卷二

大學士李光地撰

彖傳釋名總例

凡釋名須上有一字起下有一字結或止用一字起而以虛字助辭結之或止用一字結皆正體也

蒙山下有險險而止蒙訟上剛下險險而健訟小畜柔得位而上下應之曰小畜同人柔得位得中而應

乎乾曰同人大有柔得尊位大中而上下應之曰大有豫剛應而志行順以動豫隨剛來而下柔動而說隨蠱剛上而柔下巽而止蠱恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒解險以動動而免乎險解革水火相息二女同居其志不相得曰革

以上十一卦皆

以卦名起以卦名結

需須也險在前也剛健而不陷其義不困

窮矣履柔履剛也剝剝也柔變剛也大過大者過也大壯大者壯也蹇難也險在前也見險而能止知矣

哉夬決也剛決柔也姤遇也柔遇剛也困剛揜也鼎

象也以木巽火亨飪也中孚柔在外而剛得中說而

巽孚乃化邦也

以上十一卦皆以卦名起虛字結

頤中有物曰噬嗑

明入地中明夷巽乎水而上水井

以上三卦皆只用卦名結

右凡二十五卦

有總釋名辭而義實分釋者如泰否之上下交不交是釋名內外消長是釋辭觀之大觀在上是釋名順巽中正正是釋辭却總舉名辭而總釋之也然泰否舉名辭於

前是順釋體觀舉名辭於後是反釋體故觀復著下觀而化也一句以足文意也

下觀是名意承大觀在上而化是辭意承順與中正

右凡三卦

有雖已釋名而文意不斷者其義為下釋辭之所根也如臨之剛浸而長无妄之剛自外來而為主於內晉之明出地上睽之火動而上澤動而下二女同居其志不同行皆名義已釋而下無助字結之乃根其義以通釋辭也損之損下益上其道上行益之損上益下民說无

疆自上下下其道大光亦當從此例但前四卦皆終舉其辭損益二卦則先舉其辭為稍別爾

右凡六卦

有衆義皆切卦名而又可以分釋辭者如剛柔始交而難生動乎險中雷雨之動滿盈皆卦所以為屯分之則始交而動是釋亨難生險中是釋貞雷動滿盈是釋建侯也柔來文剛剛上文柔文明以止皆卦所以為賁分之則柔來文剛是釋亨剛上文柔是釋小利有攸往又

文明亦有亨義以止亦有小利攸往之義也剛健篤實
輝光日新其德剛上而尚賢能止健皆卦所以為大畜
分之則利貞兼衆義不家食吉由尚賢利涉大川由止
健也柔上剛下二氣感應止而說男下女皆卦所以為
咸分之則剛柔感應是釋亨止而說是釋貞男下女是
釋取女吉也然四卦之體不同屯之三象於名義皆切
故但舉卦名於前便足見義而遂分釋其辭賁之剛柔
相交於卦義未明故既曰文剛文柔又曰天文也人文

也釋辭之後轉結卦名以申其意也大畜卦義即含正義故既以大正總釋名辭又以尚賢為養賢止健為應天釋下二句之義也咸則舉卦名以包諸義而總釋其辭以咸辭之義分屬明白故爾

右凡四卦

有以卦名連辭一字釋者如師衆也貞正也能以衆正可以王矣以衆正指九二是以卦體釋名而兼貞義比吉也比輔也下順從也下順從指九五是以卦體釋名

而兼吉義復亨剛反指一陽是以卦體釋名而兼亨義
然復亨剛反下無虛字文意未斷即連動而以順行而
釋出入无疾朋来无咎之義如前臨卦及无妄等例也
遯亨遯而亨也下一遯字指四陽遯去是以卦體釋名
而兼亨義家人女正位乎内男正位乎外男女正天地
之大義也男女正位指六爻之位是以卦體釋名而兼
貞義小過小者過而亨也小者過指卦陰畫是以卦體
釋名而兼亨義也

右凡六卦

有卦名似無凶而實凶者則先論其理而後及卦義之不善以釋卦名蓋變例也歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也如此則歸妹未有不善惟卦德說以動卦象所歸者妹則是以情欲而動不以禮行此名卦之意也加一所字便見男不下女而失待聘之節以少從長而非年德之配矣

右一卦

有非卦所以名而於所以名卦之意甚切者則用故字以別之順以說剛中而應故聚也明以動故豐是也蓋萃豐所以名者義在大象此則推其所以致此之由將以明其所以處此之道也剛以動故壯亦然但其名義上句已釋爾

右凡二卦

有卦名義在於大象而彖傳無釋者則直釋辭而已升漸旅渙節既濟未濟是也

右凡七卦

有名義不專在大象而彖傳又無釋者則以卦爻互發
可見或其義別見則不更釋也如謙所以成卦本由一
陽為卦主而居下體有謙退之象而地山之義次之頤
所以成卦本以外實中虛頤口之象而山雷之象次之
然彖傳皆無明釋則以謙三之辭與卦辭同其為成卦
之義甚明頤之前有噬嗑卦頤中有物曰噬嗑則頤象
亦已明故皆不釋

右凡二卦

釋名之後釋辭之前有懸設一義者皆以足卦意而起
釋辭之端也如夬釋名之後曰健而說決而和是起揚
于王庭以下意井釋名之後曰井養而不窮也是起改
邑不改井以下意鼎釋名之後曰聖人亨以享上帝而
大亨以養聖賢是起下釋元亨諸義

右凡三卦

八純卦無以卦體釋名義者蓋八卦德象說卦已具重

卦之象大象又已明無可更釋故也惟習坎重險也似
釋重卦之意然實因卦名加習字推明其理非正釋也
重巽以申命又是因重巽而推出申命之義亦非正釋
坎釋名下曰水流而不盈離釋名下曰日月麗乎天
百穀草木麗乎土艮釋名下曰時止則止時行則行動
靜不失其時其道光明巽則直曰重巽以申命亦是懸
設一義以起釋辭之端如夬井鼎諸卦例

論彖傳釋名所取

象傳釋名有專取一義者有兼取數義者然其兼取數義者必以首句之義為重如動乎險中雷雨滿盈皆屯意也然震坎之相繼也震一陽在陰下初生而必奮坎一陽在陰中被陷而必出則始交難生之義於屯最重也內陷溺而外阻塞亦蒙意也然天下之叢翳而幽昧者莫如巖崖之下谿壑之間則山下有險之義於蒙最重也內陰險而外強健亦訟意也然天下之訟所以多者由於罔密文峻而姦宄不勝則上剛下險之義於訟

最重也又如剛柔上下之卦甚多而隨蠱咸恒必以此
為稱首者則以隨二體及六爻皆剛下柔也蠱二體及
六爻皆剛上柔也咸柔上剛下二少也少則情通恒剛
上柔下二長也長則分定是皆諸卦所不得同者至於
大畜名卦以小畜反觀及以六爻之辭玩之宜若止健
之義為重然大畜者所畜之大也至大者莫如天德之
剛健能畜天德者莫如艮體之篤實故中庸言達天德
而必推本於闇然尚絅之心其義莫尚焉故首揭之也

又如卦名有主於兩象者則彖傳或不之及如既未濟之類又或彖象傳同文如晉明夷之類或則雖兼取而首舉之如睽革之類總之以首一句之義為重也

論彖傳釋辭

文王名卦繫辭所以觀象者深矣故總會其綱以命名又旁通其義以繫辭辭之於卦如幹之連於根也後之玩辭者但以卦名之義推說其理似亦足矣然當日繫辭之意既博觀乎卦中所緼以盡其言則言皆有依据

而非虛說此則周公六爻所因以繫而爻辭於彖辭又如枝葉之連於幹也夫子彖傳既以卦義釋名矣至其釋辭也不離乎卦名之意而復推廣卦義以得其所据依一則以盡文王觀象之蘊也一則以起周公爻義之端也無夫子之傳則文王之象既無以見其蘊之包涵周公之爻又無以見其端之從起是故蒙之二五志應足以發求我求蒙之蘊矣而爻所謂包蒙童蒙者此其端也師之剛中而應足以發師貞丈人之蘊矣而爻所

謂卽師錫命者此其端也推之諸卦無不皆然至有卦象深微象辭渾蓄微象傳而其文義遂不可知者晉升之類是也然則觀象辭而思過半者非上智不能惟以夫子之象傳為据以得乎象辭之義則其於六爻也不亦可以推而通乎

論二體象傳

卦之名不盡取於象也然而取於象者多矣是故夫子之以象傳釋卦也卦象卦德爻義蓋兼取焉而又專立

一傳特揭兩象以明卦意易者象也本天道以言人事此夫子特揭之指也約之則有三例有卦名所以取者地天為泰天地為否火地為晉地火為明夷澤水為困水澤為節水火為既濟火水為未濟之類是也有卦名雖別取而象意亦甚切者一陽統衆所以為師而地中有水亦似之一陽御下所以為比而地上有水亦似之一陽來反所以為復而地中有雷亦其時也一陰始生所以為姤而天下有風亦其候也此類皆是也有卦名

別取象意本不甚切而理亦可通者隨之為隨剛來下
柔也澤中有雷陽氣下伏亦有其象焉蠱之為蠱剛上
柔下也山下有風陰氣下行亦有其象焉四陽居中則
為大過澤之滅木亦氣盛而大過之象也四陰居外則
為小過山上有雷亦氣微而小過之象也此類皆是也
其言君子之體卦德者亦有三例有直以卦意言者乾
之自彊坤之厚德師之容民畜衆比之建國親侯噬嗑
明罰敕法頤慎言語節飲食之類是也有就卦意而推

廣言之者晉之自昭明夷之用晦損之懲忿窒慾益之
遷善改過之類是也有本卦意而偏指一事言者豫之
作樂隨之宴息革之作歷渙之立廟之類是也然謂君
子之體卦德者蓋謂其修身治世之道與之相倣非直
謂其因此之時行此之事如天地交泰則萬物生君子
裁成輔相則萬物各遂其生非偏言開治之時裁成輔
相也天下雷行則萬物育君子對時育物則萬物各得
其性非偏言雷行之時茂對育物也雷風至變而有常

理君子之行亦至變而有常度非偏言變動之時立不
易方也洊雷震肅以作其氣君子之行亦震肅以厲其
心非偏言震驚之時恐懼修省也凡卦之象皆當以此
觀之

論六爻象傳

夫子釋六爻之辭其義至精而文甚簡學者往往失其
解者一則忽略視之以為湊足之詞二則就文求之失
其立文之意由是不足以發明爻義且因以病乎爻義

者多矣如同人于郊无悔本善也因志未得之辭則以
為荒僻鳴謙利用行師本善也因志未得之辭則以為
質柔咸其脢无悔本善也因志未得之辭則以為絕感
不知于郊固善也惟未至于野故其志未得而僅无悔
也鳴謙固善也惟其謙之至故志不自得雖可用行師
而但自治邑國也咸脢何以善也惟其近上六之末而
志為之動故必咸其脢而後可以无悔也不然卦義于
野而曰亨矣何止於无悔哉利用行師雖德威遠及可

矣何但征邑國哉為咸之主雖感人心可矣何必咸其
脢哉又如无妄而有疾雖勿藥而可愈也三歲而不出
乎叢棘則凶也有孚惠心雖勿問而元吉可致也此以
文義觀之固如此也不知无妄之疾則決不可試以藥
矣在叢棘之中三歲而不變則終凶若或克變則止於
凶三歲矣有孚惠心蓋所以盡吾心焉其下之應不應
則不當復問之矣不然无妄而藥無乃患得患失而反
為妄乎納之園土之中所以使之更習於險改心易行

豈錮其終身乎施惠於人而問其應豈所謂欲仁而得仁又焉貪乎凡此之類皆以單辭發又微意或增減移換其文而文意乃益備焉又如未順命也未受命也志不舍命也解者亦復淺略不知臨晉勢之盛也而君子持盈慎動不曰時可為也姤幾之微也而君子修德回天不曰時不可為也故曰君子不謂命也又如包荒得尚于中行萃有位志未光也王居无咎正位也說者以為省文而已不知包荒其本也然無下三者則非光大

而不合乎中行矣若無元永貞之德但以有位萃天下則志未光矣渙汗大號則雖時當渙而王居且无咎矣又如上六无實承虛筐也曳其輪義无咎也兩義而偏舉說者亦以為省文而已不知歸妹之卦以女為主惟女無信故士無義故曰承虛筐也明上六為女象也既濟之時以濡尾為咎惟曳輪則雖濡而可返故曰義无咎也明初九為尾象也凡此皆文義之宜非省文也以上舉其說之最失者爾餘亦皆以湊足之詞視之而忽

略不思故其忽略者既於爻義無所發明而其說之失者則因以誤解爻義而重為之蔽也此象傳之學所以最切於學者而不可不講者與

卦變辨

易中言剛柔上下往來者先儒皆以卦變之法推之故其為說甚多今直依古注但以虛象說上下往來之義則所謂上下往來者與內外之義同爾如訟剛來而得中也是指九二剛中因在內卦故謂之來不必有所自

來也隨剛來而下柔蠱剛上而柔下是兼二體與爻畫
而言二體震剛下於兌柔艮剛上而巽柔下爻畫隨初
剛下於二三之柔四五之剛下於上柔蠱二三之剛上
於初柔上剛上於四五之柔也亦因其卦體爻位內外
而論往來上下也噬嗑柔得中而上行與訟同義賁柔
來文剛分剛上而文柔亦兼二體及爻畫而言離內艮
外是柔來剛上也爻畫則六二之柔居於內卦是來文
初三之剛上九之剛居卦之外是上文四五之柔也无

妄剛自外來而為主於內亦與訟同義然不第曰來而
必曰自外來者將以明乾為天德而震得其初畫以切
无妄之義正如賁之剛上添一分字將以明剛主柔輔
柔來文剛宜也無剛往文柔之理直以剛節柔之過乃
自其為主者而分之而主未嘗動也此等文法是因道
理精微著字發明非有殊指大畜剛上而尚賢者上居
九上六五下之即有尚賢之象此義與大有尚賢同皆
是以上九為賢六五尚之非是上九尚六五之賢也咸

柔上剛下恒剛上柔下專指二體不指爻畫與訟之上
剛下險同但訟之上下字為實字如內外之類咸恒之
上下字為虛字如往來之類也晉柔進而上行指六五
居上體睽柔進而上行同蹇往得中也謂九五解往得
衆也謂六五乃得中也謂九二皆以內外言往來損損
下益上益損上益下亦是就爻畫取往來上下之義升
柔以時升指六四六五在上卦得位鼎柔進而上行與
晉睽同漸進得位專指九五進居尊位故申之曰其位

剛得中也旅得中乎外而順乎剛指六五渙剛來而不窮指九二柔得位乎外而上同指六四上承九五以上二十卦皆以內外二體取往來上下為義不因卦變而取且如否泰陰陽往來文王彖辭已言之乃是以內三爻外三爻通寓往來之象豈亦可以卦變推乎故卦變之說於先儒無所折中然不若古注直指卦體爻畫虛象之為愈也

論對卦

易有兩卦反對而義互相發者往往當以首尾顛倒觀之 泰與否對其初爻雖皆曰拔茅茹然泰之所謂征吉者否盡泰來也即傾否之時也否之所謂貞吉者泰極否來也即復隍之候也泰之二即否之五一則致泰之主爻一則休否之主爻泰之主所以在二者上下交則其責在下且大者來而二之光大當之也否之主所以在五者上下不交則其責在上且大者往而五之大入當之也泰之三即否之四一則於泰而見否之幾焉

一則於否而見泰之兆焉有以防之則食福矣有以迓之則離祉矣泰之四即否之三四當上下交而近下又以陰虛而能下賢是以交孚也三當上下不交而近上又以不中正而或上援是以包羞也泰之五即否之二五居尊而處下交之世必如帝乙之歸妹則得元吉矣二應五而值不交之時包承不可也必也固守其否而後道亨矣泰於二三著往來之義於四五著交泰之義否於四五著往來之義於二三著不交之義非獨其象

之反對不為小人謀者理固當然也泰否諸爻之每言
包何也曰人之荒穢可包者也不包則無以成乎物已
之羞辱不可包者也包則無以潔其身審於二者之間
則於處治亂之道得矣 剝復相對剝之上即復之初
也故近之者吉利剝五復二是也應之者亦無凶咎剝
三復四是也背之者凶厲剝四復三是也遠之者凶剝
初復上是也惟剝二凶而復五无悔此一爻不同蓋處
復時則中德可以自成矣處剝時必有應與乃善二未

有與故不免於凶時不同故也 損益相對損之上即

益之初損上受下之益卦之主也受下之益者不可私
其有故曰得臣無家也益初受上之益亦卦之主也受
上之益者不可私其身故曰利用大作也損之五即益
之二各以中德受益神之所依也故皆曰十朋之龜弗
克違損之四即益之三損其疾也用凶事也皆所謂動
心忍性以自增益受之於下者有法家拂士是也受之
於上者為孤臣孽子是也損之三即益之四絕私交以

益上則無二心之嫌矣稟君命以益下則無作福之私
矣損之二即益之五益上者不貶道以失已益下者不
求報以干名則益道之極也損之初即益之上居下受
損而未當益上之任故戒以酌損居上受損而又非益
下之位則為或擊之象而已 夬姤相對夬之上即姤
之初也故近之者宜深為之防五之夬夬去之決也二
之不利賓制之密也應之者宜善為之處三之壯頤不
能決而和者也四之起凶取女而不能制者也遠之者

無害以其勢不相及也壯于趾而欲決之能免咎乎姤
其角而不與遇雖吝无咎矣背之者害亦未切故與陰
相背臀之象也不能安坐而欲決欲遇之臀無膚而行
次且之象也然終未可決也故制其壯則悔亡終不得
遇也故雖危而无大咎也惟夬之二姤之五雖不近陰
而有決陰制陰之任焉故憂惕呼號而變可弭矣堅重
待時而萌可消矣漸與歸妹相對二卦皆取女歸之
義故六爻皆有女象而不論其剛柔然雖不論剛柔皆

取女象而至於應爻則剛柔之分不可不辨也蓋以剛應剛則無應而無女歸之象矣以柔應柔則無應而亦無女歸之象矣以剛應柔則雖有應而陰陽反類亦無女歸之象矣惟以柔應剛者有女歸之象故在漸惟六二在歸妹惟六五與女歸之義合而其義最吉也漸之五即歸妹之二雖有應而反其類者也故曰不孕曰幽人漸之三即歸妹之四以剛應剛故曰不育曰愆期漸之四即歸妹之三以柔應柔本皆不善也然六四有承

五之例故四得楠而三歸娣也漸之初即歸妹之上以柔應柔一則進之始也未進者也一則歸之終也無歸者也未進則謹身遠害雖危而無咎無歸則辱行失節不利而終凶漸之上即歸妹之初以剛應剛固無歸義矣然上有師傅之象焉則可以為儀初有媵妾之象焉則可以承君蓋師傅則不嫌於老而無歸媵妾則不嫌於少而自歸矣既濟與未濟相對二卦皆取濟水為義狐善涉水者也故二卦所謂濡首濡尾者皆象狐也

既濟之上即未濟之初上為首故曰濡首初為尾故曰
濡尾也既濟之初即未濟之上故初亦曰濡尾上亦曰
濡首然未濟而濡尾則躁之甚而可羞當濟而濡尾則
第不進以免於咎而已既濟而濡首固不能保其濟將
濟而濡首猶恐不能終於濟也既濟之五即未濟之二
五過時者也故有持盈之戒二未及時也故有謹進之
戒也既濟之二即未濟之五既濟之善在二故雖喪弗
而自得未濟之善在五故得无悔而有光也既濟之四

即未濟之三四之時將過矣而四柔而能懼終日戒之
象也三之時將及矣而三柔而不進此惟涉大川可耳
以有行則凶也既濟之三即未濟之四在既濟則三當
已濟之位也在未濟則四當將濟之位也故三則伐鬼
方而既克之象也四則方震動而伐鬼方之象也事之
既濟則當思其難故雖克之而曰億也事之未濟則當
行其志故當震用而曰志行也聖人命辭之審如此

論卦名相對

有體不對而名相對者一陰居上體畜陽故曰小畜二陰居上體畜陽故曰大畜小畜大畜之下三爻皆自畜者也其上三爻皆畜人者也復者返也復自道也牽復也皆能迴返自止而不進者也有厲而已也輿脫輻也亦能自止而不進者也三可以進矣然小畜則畜未極也於是而進則脫輻大畜則畜極矣於是而進則安驅也小畜之四以六承君則畜君者也九五居尊則畜下者也大畜之六四六五以二陰畜衆陽而居上位則皆

畜下者也然小畜無吉辭而大畜則吉以畜有大小異也至兩卦之上爻則畜皆通矣然小畜有戒辭而大畜直曰亨亦以畜有大小異也若小畜之初二得吉而大畜反無之蓋小畜者勢未形而能自止以道自止者也所以得吉也大畜勢已形而自止以害自止者也免於咎厲而已一詞之占其謹嚴如此大過之過在中而三四二爻者中之中也故皆取棟之象小過之過在外而初上二爻者外之外也故皆取飛鳥之象事過則宜

救之以中也故大小之二五雖皆在過之分然其義皆別取而不至於凶咎也大過之二五象楊者楊亦棟類也以其近陰而有滋生之機稍別於棟也小過之六五象雲者雲亦飛類也以其近陽而有會合之理稍別於鳥也兩卦之二皆善於五者二未過而五稍過也大過之初上為陰小過之三四為陽陽過則用陰陰過則用陽故初六之藉用白茅九四之不過遇之皆剛柔相濟義與時適惟上六則純柔九三則純剛矯時而過其中

則與時悖矣二爻皆有凶辭以此也 大畜又對大有

大所有者大也大畜所畜者大也夫子贊二卦皆曰
尚賢以六五尚上九之賢也上九為賢而六五尚之所
有可謂大矣所畜可謂大矣故一則曰自天之祐一則
曰荷天之衢言乎尊賢之為帝心而賢路之通由於天
道之泰也然大有之義優於大畜故在畜為不犯災者
在有則无交害而已在畜為脫輟者在有為車載在畜
為利往者在有為用亨以至居尊位者有牯牛豮豕之

勞未若順保其盛大而竝施其孚威也 小畜又對小
過陰陽和則不過以小畜大陰陽未和也小過於大亦
陰陽未和也以陰畜陽主在六四故其彖曰密雲不雨
自我西郊陰過於陽主在六五故其爻亦曰密雲不雨
自我西郊畜之而固則雨矣過而不過則亦雨矣雖然
小之為道妻道也臣道也畜之未固固曰夫妻反目畜
之而固猶曰婦貞厲也可以過者猶曰過祖遇妣不可
以過者則曰不及其君遇其臣也陰陽之際小大之分

易之謹之也如此 大過又對大壯大過大者過也大壯大者壯也大過則顛故防其橈也大壯則止故戒其進也壯之羸角猶過之棟橈壯之壯輟猶過之棟隆

論取象相對

咸艮皆以身取象著人一身動靜之理也其六爻所當之位稍不同者咸取三陽之中一爻為心則心位在四心位在四則初為拇二為腓三為股五為背而上為口矣艮但取中一陽為心則心位在三心位在三則初為

趾二為腓四為背而五為口矣蓋心者陽也身者陰也
心為陽而居中故三四二位當之也咸言咸其脢艮不
言艮其背者艮其背為卦義六四雖有合乎卦義而未
純乎卦義也故未能不獲其身而能止其身而已卦義
之次也咸之感以心艮之止以背心背之象皆在四而
皆未能純乎卦義故咸四不言咸恐其憧憧而動於私
也艮四不言背但止其身而未進於忘也艮之取象既
畢於五故上自以敦艮為義明上一爻為止之主德莫

善焉 井鼎皆以物取象井者在邑野者也故取養民
為義鼎者在朝廟者也故取養賢為義至六爻之辭則
除尊位之外井自四以下為代君養民者鼎自四以下
為為君所養者故其義大略同也兩卦之初未當進用
故有井泥鼎否之象然井主養人泥則不能養人宜為
時所舍矣鼎主為上所養故猶有出否從貴之善也兩
卦之二皆有剛德然養人者在下則不能遠施又無應
於上則射鮒敝漏而已受養者雖在下而有登進之具

又上得正應故但戒以謹身而遠害也井四以柔承剛於義既善又承上以養人而不有其功所以无咎鼎四以剛承柔例多凶者又受養既盛則必有滿盈傾覆之理也兩卦之三亦皆有剛德且位近上體於養道合矣然皆未離下體則是井未上於瓶甕鼎未登於俎豆也又井三雖有應而上六非當位鼎三則無應而象耳革故一則曰井渫不食一則曰雉膏不食膏澤不下是以悔惻然以其有是德而當是時也故必有明良之合而

福可受有陰陽之和而悔可虧韓子所謂天將雨水氣上無擇於川澤澗谿之高下者二爻之謂也五者井鼎之主而井五陽也有實德故能養民也鼎五陰也能虛中故能養民也井鼎之上養道成矣故皆得大吉而鼎之五上有尚賢之象故其辭又曰大吉无不利與大有上九同也

論卦意相對

離明也明夷昏也昏明治亂如晝夜循環然離初明之

始也二明之至也三向昏四昏之甚五向明上則重明
矣夷初昏之始也二三以明拯昏者也四五以明處昏
者也上則極其昏者也然則離明之中有昏夷昏之中
有明夷之下體自昏而明故三之得其大首者猶離上
之折首也其上體自明而昏故二之不明晦猶離三之
日是也家人內也旅外也家人則利於女貞旅則利
於童僕貞也家人二四得位女之貞者也旅之初六居
下童僕之不貞者也欲女之貞者宜乎以義率之而剛

德為善欲童僕之貞者宜乎以仁撫之而柔道為貴家
人之吉在五上而初與三皆免乎悔厲者以其有剛德
也旅之吉在二五而三上與四皆不免乎凶厲者以其
失柔道也家人之初五稱有家旅之三上稱以旅蓋以
有家之心處之則為可繼也為可久也而家之道正矣
以旅之心處之則所遇皆路人所居皆傳舍而旅之道
失矣君子待妻孥如賓客則家猶旅也於四海如兄弟
則旅猶家也萃聚也渙散也萃言王假有廟因其聚

而聚之渙言王假有廟因其散而聚之也易凡言號者皆誠之發也萃之義下聚於上故號者在下能號則一轉而為笑矣渙之義上聚其下故號者在上能號則雖渙而王居无咎矣萃自初以上皆求聚者至四則佐上以聚其下者也渙自初以上皆自渙者至四則佐上而渙其羣者也萃多戒辭而渙無凶義吾以此知保身之為小而遺已之為大養交之為危而特立之為安矣萃之極故猶齎咨涕洟以求萃渙之極故遂離羣避害而

遠去然其要皆無咎者無萃上之心則是放臣屏子怨
妻去婦皆若是起也無渙上之節則是衡門不可以棲
遲槃澗不可以平寬也 節者約束自節也與賁之文
對賁則恐其濡於華矣故尚白焉上之白白也四之皤
如亦白也初之賁趾五之丘園皆是也惟二為文明之
主然猶貴其附於陽三受二陰之賁然猶戒其永於貞
也節則恐其窮於苦矣故尚甘焉五之甘甘也四之安
節亦甘也初之不出三之嗟若未失也惟二當澤中而

塞故其於義為凶上當險極而苦故其於道為窮也白而受采則色相宣矣甘而受和則味相得矣忠信之人而學禮則文質彬彬矣

論卦意相似

困與習坎卦意相似水流洊至險相仍也水行遇澤為險所困也二卦皆以剛德為善非剛不能處險困也處險困者莫大乎實心所以貴剛中者以其有實心也有實心則充積於中不自滿盈於外故坎之求小得中未

大者此也困之利用享祀祭祀者亦此也坎四剛柔際而无咎困四有與而克終皆以承五為義蓋近君之位而遭險困則是不得於君也有用缶納牖之素則終得其所際矣有來徐徐之安則終得其所與矣坎初之坎窞困初之幽谷自即於險困坎三之來往險枕困三之進退石藜遇之險困而德不足以自拔也坎上之徽纆叢棘困上之葛藟斃險困之甚者也然悔悟者出乎險困之機故習險者能改而從道則其凶止於三歲矣

處困者能悔而遷則終可以得吉矣天下無終於險困之理亦求其心亨而已矣 升與晉卦意相似其六五一爻皆為卦主其義至善餘爻亦以柔為善者柔靜而剛動柔退而剛進升進之際宜柔不宜剛也是故卦非無剛也而彖傳推釋卦義曰柔進而上行柔以時升則所用者柔也晉下三柔皆善升之初柔亦善然晉之初二摧如愁如至三而後允升當初而既允晉之象明出地上則初二地之中未出之時也升之象地中生木則

初六巽之主木生之先也晉四以剛而厲升四以柔而吉升三雖無凶厲而亦無吉利之文惟二剛而得中故有用禴之利其義著於彖焉升晉之極晉爾矣冥升矣然以其剛而自治以其柔而守貞則雖處極而無凶害又以時義之貴柔也故晉有厲吝之戒而升則直曰利也巽與蠱卦意相似然巽小亨而蠱大亨者蠱則其勢極矣舉弊壞而更新之撥亂開治之象故曰大亨巽則勢未極也因其弊而申飭之舉墜補偏之象故曰小

亨甲者事之始也有事於始亨之所以大也庚者事之中也有事於中亨之所以小也先甲所以振民後甲所以育德先庚所以申命後庚所以行事兩卦之能盡其道者五爻也餘爻則能幹蠱者皆善也而裕之者則吝矣能入而斷者皆善也頻巽而失其資斧能入而不能斷則厲且凶矣雖然蠱者人心之壞也巽者人欲之萌也壞者極於終萌者動於始上之高上其事者所以救人心之壞也初之利武人之貞者所以遏人欲之萌也

故於上曰志可則也於初曰志治也君子之拯天下之
壞亂也必先於自尚其志始

論卦義相似

大壯之四陽盛長與五陽決陰義相似也故居初而壯
趾則皆有凶咎九二得中則吉且无恤九三用壯則皆
凶厲此三爻之義同惟壯四則近二陰應決者也故曰
藩決不羸夬四未近上陰不應決者也故曰牽羊悔亡
夬五乃直壯四之義以其近陰也故曰夬夬猶藩決也

壯五反直夬四之義以其不在壯位也故曰喪羊猶牽
羊也壯纔四陽決之未盡故至上而猶觸藩夬則五陽
至上而決盡矣然非惕號則猶有凶猶之艱則吉之意
也萃以二陽聚衆陰與比以一陽比衆陰義相似比
五比之主也故元永貞之德著於卦萃五亦萃之主也
故元永貞之德著於爻其義一也比四陰也近五而比
於君者也萃四陽也佐五以萃其下者也其義所以不
同也比初曰有孚萃初亦曰有孚然比初無應故曰有

他吉萃初有應故曰往無咎也比萃之二皆有正應於上然必曰自內而不自失曰有孚而中未變則聖人之戒深矣比三上二爻皆凶萃之三上不至於凶者比三不與陽相比應萃三與四雖隔體而當萃之時可以上巽也比有後夫凶之義而上適當之此所以無所比而凶也萃有利見大人之義而上位近五與蹇上之義同此所以齎咨涕洟以求萃而得无咎也

論乾坤君臣之義聖賢之學

乾卦爻之義則欲人之體其健也坤卦爻之義則欲人
之法其順也健順者一身之德則體健順者非必二人
之身然先儒或以為君臣之義或以為聖賢之學者何
也曰就其所居之位而取數多焉則君臣之義分焉矣
就其所備之德而專主言之則聖賢之學見焉矣蓋乾
天也於人則為心官而有君道也坤地也於人則為百
體而有臣道也性之實理以心體之之為誠而誠者聖
人之德也心之神明以身存之之為敬而敬者賢人之

學也雖然觀象玩辭者則不可以此而拘乾固君道也然彖傳所謂乘龍御天首出庶物者專取九五君位而言之爾故其文言曰位乎天德至於九二則但有君德而無其位而餘爻之義不盡然也坤固臣道也然文言惟於六三之臣位發之則彖所謂先迷後得主者即爻所謂或從王事无成有終者也至於二四猶為臣位而餘爻之義不盡然也說者之拘雖潛龍之側陋而必以君歸之雖黃裳之尊顯而必以臣目之由是升庸攝位

之舉鳴條牧野之師甚而女媧武氏之事蓋不勝其異
說焉豈知象之意已包涵而不偏爻之義尤錯綜而悉
備且凡卦意所重者惟其主爻當之例也六虛周流而
不可為典要豈獨乾坤兩卦然哉誠敬固有聖賢之分
然心之虛明有所存則性之實理即此而體矣程子敬
而後誠之說也性之實理體之在我則心之虛明又何
不存之有程子誠則無不敬之說也二者之功交養互
發自始學以至聖賢皆必兼體焉觀先儒之言而知其

所以貫通者則無以詞害意之病矣

論乾坤皆不有其功

地之功上之於天臣子之美歸之於君父至於天也君父也則自有其功美與曰否以乾坤二卦考之坤之象曰得主曰喪朋其爻曰无成有終坤固不有其功美矣乾之象曰利貞其爻曰亢龍有悔乾亦豈有其功美哉故夫子翼其義曰東北喪朋乃終有慶陰雖有美含之以從王事弗敢成也此地道也臣道也曰能以美利利

天下不言所利貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也此天道也君道也所以然者乾元用九則首出庶物而不為首者也坤貞用六則代有終而以大終者也天道君道不為首而何功之可名地道臣道以大終而何美之可居也哉故乾曰利貞則終於萬國咸寧而泯然無迹也坤曰利貞則終於喪朋得主而退然不居也此乾坤之大義也

論龍馬之義

乾坤之有取於龍馬何也曰心之為物也變變化化而不可放於外故斂之又斂而欲其藏於密也龍之象也體之為物也順乎天君而不自作也然形與神則欲其相赴氣與志則欲其相助夫然後可以言順矣牝馬之象也蓋龍者動而能靜者也牝馬者順而能健者也彼道家之言龍虎者吾有取焉彼以為魂而不交於魄是游魂也故欲魂之守魄如龍之為飛騰之物而能潛蟄也魄而不交於魂是滯魄也故欲魄之拘魂如虎之為

藏伏之物而有威猛也設此象者疑亦竊取周易龍馬之義而稍變文以自駕其說然為彼之道者猶知龍馬之為精神而為吾之學者不復悟龍馬之為身心矣朱子所謂諸儒失傳而方外之流陰相付受以為丹竈之術者此其一端也

論復心學

夫所謂天地之心者道心也一陽在內而甚眇故道心微羣陰在外而甚盛故人心危惟精惟一則微者著矣

有不善未嘗不知精也知之未嘗復行一也其殆庶幾乎言能著其微也初之不遠復是也允執厥中則危者安矣作德日休者安也敦厚不遷者安也以其得中故也二五之休復敦復是也未能遏人欲則甚危然遏之而已矣三與陽相背而處動體之極故雖復而厲言其危也未能存天理則甚微然存之而已矣四與陽相應而處羣陰之中故雖復而獨言其微也天理滅而人欲肆則微者愈微矣危者愈危矣微故有迷復之凶危故

有災青之及用師則大敗無以勝人欲之強也凶及於國君無以安主宰之位也至於十年弗克征又何望於七日之來哉雖然此皆心之失其職爾若心得其職則以之克己而必勝天君泰而百體從令矣又何敗亡之凶之有故其傳曰反君道也

論无妄心學

朱子曰人欲盡處天理流行此无妄之所以利有攸往而可守以為常也初震之主也四健之初也乾之初畫

一索得震所謂剛自外來而為主於內者故其往也曰
得志於所性無加焉其守也曰固有於所性無損焉二
五有中正之德無所為妄者然為者在我而應者在天
可信者由心而非意者由外故耕也餒在其中矣而不
可有穫畬之早計孔子曰丘之禱久矣而不可有樂病
之私憂如是然後為无妄之至而德之純也三上二體
之窮也窮則有災然三行而有災上則有行皆災也然
則在三者安於災而已矣在上者止於行而已矣災自

外至非由己作然必能安於在外者又能反於在己者
斯為无妄不然猶妄也是故事之初斷於義而論也无
妄為天命之正而何行之不利何處之不安事之中參
義命而論也行吾義焉而不計其利與害守吾義焉而
不計其安與危事之終極於命而論也命有時而拂逆
安之而後其行義也果而不惑命有時而窮困順之而
後其守義也隕而不息義命之學吾於无妄之卦見之
矣

論離心學

明者心德也德本明而或昏之性為情汨故也喜怒哀樂變於物而性動於中於是乎有昏德喜者和之初發也至於樂而溢矣怒者和之初變也至於哀而反矣聖人之發必中節故喜怒哀樂無非和者而德常昭明衆人之情不能以性節不特悲哀非和也而喜樂亦非和矣雖然昏之甚其在樂與怒之際乎樂與怒相反而相生者何也樂者窮物怒者傷物縱窮物之欲則必有傷

物之勢持滿志之心則必多拂志之事比其極而哀也
然後怒氣盡而喜氣萌矣是故黃離者中而明也其發
為喜而吉日昃者昏也其發為樂而吝突如其來者昏
甚也其發為怒而凶沲若嗟若者昏極明生也其發為
哀而悔常存乎日中則不至於日昃矣無鼓缶之歌則
亦無突如其來之暴矣有焚如之傷則必有嗟若之戚矣此
人心應物之恒情而昏明之大限君子之欲性其情也
曰敬與克而已敬之於未失之先如晨興而接物焉履

相錯也無所不用吾恭焉克之於既失之後如亂極而興治苞蘖必撥也然後可伸吾威焉此之謂懼以終始其要无咎中庸言中和之學而歸之戒懼慎獨者此也

論中孚心學

中孚者有實心也有實德也無實心則文貌徒備而推誠者不至無實德則聲聞過情而自守者不堅居上位則以實心為重為其推誠有以及物也在下位則以實德為重為其自守有以成身也六四者近君之臣九五

者化邦之主是故有絕類之忠以結其上則臣節盛矣
有攀如之恩以逮其下則王化行矣豚魚之屬猶將感
之而況於人乎虞也者樂也燕也者安也或鼓或罷無
以自安也或泣或歌無以自樂也詩云獨寐寤歌永矢
弗過故虞則吉而有他則不燕志專於內也初之所以
吉也得意則躍躍以喜不得意則戚戚以泣情移於物
也三之所以凶也詩云鶴鳴于九臯聲聞于天今也鶴
鳴在陰和之者其子而已詩云我有旨酒嘉賓式燕以

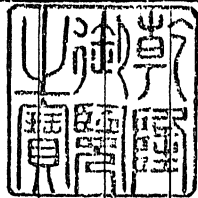
教今也好爵在我靡之者吾與爾而已聲不遠聞而惟
同氣之孚美不利賓而惟同道之好君子之言行可以
動天地而其後遠先邇者固如此也九二有中德而處
下位故也上六異體雞高樓則音飛勢順風而加疾與
在陰鳴和者不亦遠乎聲盛則實微名長而德消末俗
之所矜而君子之所痛終亦必亡而已矣而何長之可
有是故中孚之學務外徇名之反也

論大小過卦義

易之道中而已矣無過者也而有過小過之卦何也
曰大事而過之謂大過小事而過之謂小過繫乎天下
國家者大事也於是而有過過之大者也行乎一身日
用者小事也於是而有過過之小者也凡人而有過
則害于而家凶于而國其有小過則以毀其德行惟於
禍災故惟君子為能無過雖然時之所遇見以為過者
則有之矣何則事之大者有時不可以循常則過於嚴
毅過於剛決自君子行之中也而自人觀之過也事之

小者有時不可以循常則過於畏慎過於節約自君子
行之中也而自人觀之過也是故大過者過於剛君子
則剛過而中也小過者過於柔君子則柔過而中也君
子之任大事也如棟梁然邦家之楨也棟梁大而楹柱
不能勝過之象也而其隆也不撓乎下夫是以處困而
通投艱而濟其矜細行也如羽毛然亦天下之儀也羽
毛盛而體肉為之舉過之象也而其飛也不窮乎上夫
是以言不失法而行不失經大小過之義大矣哉聖人

所以納天下於寡過之域而其要无咎者此也故上
下篇之義以是終焉

周易通論卷二